

وقوله تعالى : ﴿وَكَانَ أَمْرُهُ لَحْطًا ۝٢٨﴾ [الكهف] أى : كان أمره ضياعاً وهباءً ، فكانه أضاع نفسه .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفِرْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفِرْ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا ۚ وَإِنْ يَسْتَيْغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا ۝٢٩﴾

قوله تعالى : ﴿وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ ۝٢٩﴾ [الكهف] أى : قل الحق جاء من ربكم ، واختار كلمة الرب ولم يقل من الله ، لأن الكل معتقد أن الرب هو الذى خلق ، كما فى قوله تعالى : ﴿وَلَمَّا سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ ۝٨٧﴾ [الزخرف]

وقوله : ﴿وَلَمَّا سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ ۝٢٩﴾ [لقمان]

فمعنى : ﴿مِنْ رَبِّكُمْ ۝٢٩﴾ [الكهف] أى : بإقراركم أنتم ، فالذى خلقكم ورباكم وتعهدهم هو الذى نزل لكم هذا الحق و ﴿رَبِّكُمْ ۝٢٩﴾ [الكهف] أى : ليس ربى وحدى ، بل ربكم ورب الناس جميعاً .

(١) السرايق : الخيمة وكل ما أحاط بالشئ أو ما يدور حوله كحوض البئير . والمعنى هنا أى أنهم لا نهاية لهم فقد أحاط بهم سرايق النار فلا يفلتون منه . [القاموس القويم ٢٠٩/١] .

(٢) قال ابن عباس : المهمل ماء غليظ مثل زبد الزيت . وقال مجاهد : القيح والدم . وقال الضحاك : ماء أسود . وقيل أبو عبدة : هو كل ما أذهب من جواهر الأرض من حديد ورمال ونحاس ، فتموج بالفلين ، فذلك المهمل . [تفسير القرطبي ١١٢٤/٥] .

والحق : هو الشيء الثابت ، وما دام من الله فلن يُغيّره أحد ! لأن الذي يتغير كلامه هو الذي يقضى شيئاً ويجهل شيئاً مُقبلاً ، وبعد ذلك يُعدّل ، فالحق من الله لأنه سبحانه لا يَخْفَى عليه شيء ولا يَعْرُبُ عن علمه شيء ، لذلك لا استدراك على حُكْم من أحكامه من أحد من خلقه .

فالربوبية عطاء ، فربك الذي خلقك وأمدك بالنعيم ، وهو الذي يُدَبِّيك كما يُدَبِّي الوالد ولده ؛ لذلك لم يعترض على الربوبية أحد ، أما الألوهية فمطلوبها تكليف : افعل كذا ، ولا تفعل كذا ، فخطابهم بالربوبية التي فيها مصلحتهم ، ولم يخاطبهم بالألوهية التي تُقيّد اختياراتهم والإنسان بطبعه لا يميل إلى ما يُقيّد اختياراته ؛ لذلك يلجأون إلى عبادة آلهة أخرى ؛ لأنها ليس لها مطلوبات .

فالذي يعبد الشمس أو الصنم أو غيره : بماذا أمرك معبودك ؟ وعمّا نهاك ؟ فما العبادة إلا طاعة عابد لمعبود ، إذن : فلهم أن يقولوا : نَعَمْ هذا الإله ، ونَعَمْ هذا الدين ؛ لأنه يتركني بحريتي أفعَل ما أريد .

لذلك ؛ نجد الذين يدْعُونَ ألوهية ، أو يدْعُونَ نُبُوّة دائماً يميلون إلى تخفيف المناهج ؛ لأنهم يعلمون أن المناهج السماوية تصعب على الناس ؛ لأن فيها حَجْراً على حرية حركتهم وحرية اختياراتهم ، فلما ادّعى مسيلمة النبوة رأى الناس تتجرّم من الزكاة فأسقطها عنهم ، وكذلك لما ادّعت سجاح^(١) النبوة خففت الصلاة ، وإلا ،

(١) هي : سجاح بنت الحارث بن سويد التميمية ، من بني يربوع ، مثقبة مشهورة ، كانت شاعرة أدبية عارلة بالأخيار ، ادّعت النبوة بعد وفاة النبي ﷺ ، كان لها طم بالكتاب أخذته من نصارى تغلب ، فزالت اليمامة واجتمعت بمسيلمة وتزوجها ، ثم بلغها مقتل مسيلمة ، فأسلمت وهاجرت إلى البصرة وترقيت فيها ، وصلى عليها سمرة بن جندب وإلى البصرة لمعلوية عام ٥٥ هـ . [الأعلام للزركلي ٧٨/٢] .

فكيف سيجمعون الناس من حولهم ؟

وما أشبه مدعى الامس بمدعى اليوم الذين يبيعون الدين بعرض من الدنيا ، فيفتنون الناس بتحليل ما حرّم الله ، مثل الاختلاط وغيره من القضايا حتى هان أمر الدين على الناس ، والدين وإن كان فطرياً في النفس الإنسانية إلا أن الإنسان يعيل إلى مَنْ يُخَفِّف عنه ، وتعجب حين ترى بعض المثقفين وحمله الشهادات يذهبون إلى الدجالين ويصدقونهم ، وترى الواحد منهم يكذب نفسه أنه على دين يريعه ، ويفعل في ظله ما يريد .

إذن : ما دُئِمْتُم مؤمنين بربوبية خلق وربيية إمداد وانعام ، فعليكم أن تؤمنوا بما جاء من ربكم ، كما نقول في المثل : (اللى يأكل لقمتي يسمع كلمتي) ، ومع ذلك ورغم فضل الله ونعمه عليهم قل لهم : لا جبر في الإيمان ﴿فَمَنْ شَاءَ فَلْيُزِمْنِ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفُرْ..﴾ (الكهف) لأن منفعة الإيمان عائدة عليكم أنتم .

وقد جاء في الحديث القدسي^(١) : « إنكم لن تملكوا نفسي فتتفعلوني ، ولن تملكوا ضُرِّي فتضروني ، ولو أن أولكم وآخركم ، وحيكم وميتكم ، وشاهدكم وغائبكم اجتمعوا على أنثى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئاً ، ولو أن أولكم وآخركم ، وحيكم وميتكم ، وشاهدكم وغائبكم اجتمعوا على أنفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئاً » .

« ولو أن أولكم وآخركم اجتمعوا في صعيد واحد ، وسألني كل مسألته فأعطيتها له ما نقص ذلك مما عندي إلا كما يفرز إبرة إذا

(١) أخرجه الترمذي في سننه بتعواه (٢٤٦٥) ، وأحمد في مسنده (١٥٤/٥ ، ١٧٧) من حديث أبي نر رضي الله عنه .

غمسها أحدكم في بحر ، وذلك أني جواد واجد ماجد ، عطائي كلام وعذابي كلام ، إنما أمرى لشيء إذا أردته أن أقول له كُنْ فيكون .

إذن : فائدة الإيمان تعود على المؤمن . كما قال تعالى : ﴿ مَنْ عَمِلْ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا .. ﴾ (٤٦) [فصلت] لكني أحب لخلقى أن يكونوا دائماً على خير مني ، فانا أعطيهم خير الدنيا وأحب أيضاً أن أعطيهم خير الآخرة .

جاءت هذه الآية بعد قول تعالى : ﴿ وَأَصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ .. ﴾ (٧٨) [الكهف]

وكان خصوم الإسلام حينما يَرَوْنَ الدعوة تنتشر شيئاً فشيئاً يحاولون إيقافها ، لا من جهتهم بالعدوان على مَنْ يؤمن ، ولكن من جهته ﷺ ، فأرسلوا إليه ولداً ، قالوا : يا محمد إنا بعثنا إليك لنُخَذِّرَ فيك ، لقد أدخلت على قومك ما لم يُدْخِلْهُ أحد قبلك ، شتمت آلهتنا وسفّهت أحلامنا وسيّئت ديننا ، فإن كنت تريد مالاً جمعنا لك المال حتى تصير أغنانا ، وإن كنت تريد جاهاً سرّدناك علينا ، وجعلناك رئيسنا ، وإن كنت تريد ملكاً ملكناك .

فقال ﷺ : « والله ما بي ما تقولون ، ولكن ربي أرسلني بالحق إليكم ، فإن أنتم أطعتم فيها ، وإلا فإن الله ناصرى عليكم »^(١) .

(١) أورده ابن مشام في السيرة النبوية (٢٩٥/١ - ٢٩٧) ، أنه قد اجتمع ٦٥ من كبار قريش عند الكعبة وأرسلوا إلى محمد ﷺ ليكسروه ، فعرضوا عليه الأموال والملك والشرف والجاه أو الطب إن كان له قابض من الجن . فقال لهم ﷺ : « ما بي ما تقولون ، ما جئت بما جئت به أطلب أموالكم ولا الشرف فيكم ولا الملك عليكم ولكن الله يمتلي إليكم رسولا ، وأنزل علي كتابا .. فإن تقيلوا ما جئتكم به فهو حاكم في الدنيا والآخرة ، وإن تردوه علي أصبر لأمر الله حتى يحكم الله بيني وبينكم » .

وكانت هذه المحاولة بينهم وبينه ﷺ لعل الأمر حين يكون سرّاً يتساهل فيه رسول الله ، فلما لم يجدوا بُغْيَتَهُم قالوا : نتوسل إليك بمن يحب ، فربما خجل أن يقبل منا ونحن خصومه ، فلنرسل إليه من يحب ، فذهبوا إلى عمه أبي طالب ، فلما كلمه عمه قال قوله المشهورة : « والله ، يا عمّ لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته ، حتى يظهره الله ، أوأهلك دونه »^(١)

فلما فشلت هذه المحاولة أيضاً أثّرت من ناحية ثالثة ، فقالوا : ننتهي إلى أمر هو وسط بيننا وبينك : نَعُكَ من هؤلاء الفقراء ، وأصرف وجهك عنهم ، ولا تربط نفسك بهم ، ووجه وجهك إلينا ، فنزل الله : ﴿ وَأَصْبِرْ نَفْسَكَ .. ﴾ (٢٥) [الكهف]

ثم بين الحق سبحانه وتعالى أن الإسلام أو الدين الذي أنزله الله لا يأخذ أحكامه من القوم الذين أنزل عليهم ؛ لأن رسول الله إنما أرسل ليضع لهم موازين الحق ، ويدعو قومه إليها ، فكيف يضعون هم هذه الموازين ، فيأمرون رسول الله بأن يصرف وجهه عن الفقراء ويتوجه إليهم ؟

لذلك قال : ﴿ وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ .. ﴾ (٢٩) [الكهف] لأنه بعثني بالحق رسولا إليكم ، وما جئت إلا لهدايتكم ، فإن كنتم تريدون

(١) أورده ابن هشام في السيرة النبوية (٢٦٦/١) معزواً لابن إسحاق أن يعقوب بن عتبة ابن المغيرة بن الأخنس حدثه أن لريشاً عندما طلبوا من أبي طالب أن يكف محمداً ﷺ عنهم فقال لابن أخيه : يا ابن أخي إن قومك قد جاءرتي ، فقالوا لي كذا وكذا فلذئ كنتوا قالوا له : فأتيت علي وعلى نفسك ، ولا تُمكنني من الأمر ما لا أطيق . فقال رسول الله ﷺ فقالته هذه . فقال أبو طالب : انص يا ابن أخي ، فقل ما أحببت ، لو الله لا أسلمك لأشرك أبداً .

الحكمة

توجيهي حسب أهوائكم فقد انقلبت المسألة ، ودعوتكم لي أن أنصرف
عن هؤلاء الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي وأتوجه إليكم ، فهذا
دليل على عدم صدق إيمانكم ، وأنكم لستم جادين في اتباعي ؛ لذلك
فلا حاجة بي إليكم .

وقد أراد الحق سبحانه أن يصيح رسول الله ﷺ بالدعوة في مكة ويجهر بها في أذن صنابير الكفر وعُتْكَ الجزيرة العربية الذين لا يخرج أحد من رأيهم وأمرهم ؛ لأن لهم مكانة وسيادة بين قبائل العرب .

ولحكمة أرادها الحق سبحانه لم يأت نصر الإسلام على يد هؤلاء ، ولو جاء النصر على أيديهم لقليل ؛ إذ هم ألقوا النصر وألقوا السيادة على العرب ، وقد تعصبوا لواحد منهم ليسودوا به الدنيا كلها ، فالعصية لمحمد لم تخلق الإيمان بمحمد ، ولكن الإيمان بمحمد خلق العصية لمحمد .

ثم يقول الحق سبحانه وتعالى ﴿ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا ۖ ﴾ (٦٩)

[الكهف]

والعذاب هنا لمن اختار الكفر ، لكن لماذا تُهَوَّل الآية وتُفْخَم أمر العذاب ؟ لأن الإعلام بالعقاب وتهويله وتفظيمه والإنذار به لا ليوقع الناس في موجبات العقاب ، بل لينتهوا عن الجريمة ؛ وينأوا عن أسبابها ، إذن : فتفظيع العقاب وتهويله رحمة من الله بالعباد ؛ لأن خوف العذاب سيمنعهم من الجريمة .

ومعنى (أعتدنا) أي : أعددنا ، فالمسألة متقضية مُسَبِّقًا ، فالجنة والنار مخلوقة فعلاً ومُعَدَّة ومُجَهَّزَة ، لا أنها ستُعَدُّ في المستقبل ، وقد أَعَدَّتْ إعداد قادر حكيم ، فأعدَّ الله الجنة لتتسع لكل الخلق إن آمنوا ، وأعدَّ النار لتتسع لكل الخلق إن كفروا ، فإن آمن بعض الخلق وكفر البعض ، فالذي آمن وقَرَّ مكانه في النار ، والذي كفر وقَرَّ مكانه في الجنة .

لذلك قال تعالى في هذه المسألة : ﴿ وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾ (٧٢)

[الزخرف]

إنّ : فخلق الله تعالى للجنة والنار أمر متضبط تماماً ، وإن يحدث فيهما أزمة أو زحام أبداً ، بل لكل مكانه المعد المخصص .

وقوله تعالى : ﴿لِلظَّالِمِينَ .. (٢٩)﴾ [الكهف] والظلم أن تأخذ حقاً وتعطيه للغير ، وللظلم أشكال كثيرة ، أظلمها وأعظمها الإشراك بالله ، لأنك تأخذ حق الله في العبادة وتعطيه لغيره ، وهذا قمة الظلم ، ثم يأتي الظلم فيما دون ذلك ، فيأخذ كل ظالم من العذاب على قدر ظلمه ، إلا أن يكون مشركاً ، فهذا عذابه دائم ومستمر لا ينقطع ولا يفتر عنه ، فإن ظلم المؤمن ظلماً دون الشرك فإنه يُعَذَّب به ، ثم يدخله الله الجنة ، إن لم يشب ، وإن لم يغفر الله له .

وقوله تعالى : ﴿أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا .. (٢٩)﴾ [الكهف] السرادق ، كما نقول الآن : أقاموا السرادق أي : الخيمة . ومعنى سرادق : أي محيط بهم ، فكان الله تعالى ضرب سرادقاً على النار يحيط بهم ويحجزهم ، بحيث لا تمتد أعينهم إلى مكان خال من النار ؛ لأن رؤيته لمكان خال من النار قد توحى إليه بالأمل في الخروج ، فالحق سبحانه يريد أن يؤيسهم من الخروج .

ثم يقول تعالى : ﴿وَأَن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا (٢٩)﴾ [الكهف]

الاستغاثة : صرخة ألم من متألم لمن يدفع عنه ذلك الألم ، كما قال في آية أخرى : ﴿مَا أَنَا بِمُصْرِخِكُمْ وَمَا أَنْتُمْ بِمُصْرِخِي .. (٢٩)﴾ [إبراهيم] أي : حين تصرخون من العذاب لا أستطيع أن أزيل صراخكم ، وأنتم كذلك لا تزيلون صراخي .

فأهل النار حين يستغيثون من ألم العذاب (يُغَاثُوا) يتبادر إلى الذهن أنهم يُغَاثُونَ بشيء من رحمة الله ، فتأتيهم نفحة من الرحمة أو

يُخَفَّفُ عَنْهُمْ الْعَذَابَ .. لَا ﴿يُقَاتِلُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ﴾ .. ﴿٢٩﴾ [الكهف] أى :
فإن طلبوا الغوث بماء يارد يخفف عنهم ألم النار ، فإذا بهم بماء
كالمهل .

والمهل هو مكارة الزيت المفلّى الذى يسمونه الثريدى ، أو هو
العذاب من المعادن كالرصاص ونحوه ، وهذا يحتاج إلى حرارة أعلى
من غلى الماء ، وهكذا يزدادون حرارة فوق حرارة النار ، ويُعَذَّبُونَ
من حيث ينتظرون الزحمة .

وقوله تعالى هنا : (يُقَاتِلُوا) أسلوب تهكمى ؛ لأن القاعدة فى
الأساليب اللغوية أن مخاطب المخاطب على مقتضى حاله ، فتهنته حال
فرحه ، وتعزّيه حال حزنه بكلام موافق لمقتضى الحال ، فإن أخرجت
المقتضى عن الحال الذى يطلبه ، فهذا يتنافى البلاغة إلا إن أردت
التهكم أو الاستهزاء .

إذن : نقوله تعالى عن الكفار : ﴿رَأَوْا يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ
كَالْمُهْلِ﴾ .. ﴿٢٩﴾ [الكهف] تهكم بهم ، لأن الكلام فيه خرج من مقتضى
الحال ، كما يقول الوالد لولده الذى أخفق فى الامتحان : مبارك عليك
السقوط .

ومعنى : ﴿يَشْوَى الْوُجُوهَ﴾ .. ﴿٢٩﴾ [الكهف] أن الماء من شدة
حرارته يشوى وجوههم ، قبل أن يدخل أجوافهم : ﴿يَشْوَى
الشَّرَابُ﴾ .. ﴿٢٩﴾ [الكهف] أى : الذى يغاثون به ﴿وَسَاءَتْ مُرْتَفَعًا
﴿٢٩﴾ [الكهف] المرتفع هو الشيء الذى يضع الإنسان عليه مرفقه
ليجلس مستريحاً ، لكن باه هل هناك راحة فى جهنم ؟

إذن : فهذه أيضاً من التهكم بهم وتبكيتهم ، كما قال تعالى

سورة الكهف

مخاطباً جبابرة الدنيا وأعزتها وأصحاب العظمة فيها ممن عصوا الله :
﴿ ذُقْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ ﴾ (٤٩) [الدخان]

والحق سبحانه وتعالى يتكلم في هذه المسألة بأساليب متعددة ،
منها استخدام كلمة (النُّزْلُ) وهو ما يُعد لإكرام الضيف ، كما في
قوله تعالى : ﴿ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ
الْأَفْرُوسِ نُزُلًا ﴾ (١٠٧) [الكهف]

وقوله تعالى : ﴿ إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ
الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشُرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ ﴾ (٣٠) نحن
أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم
فيها ما نَدْعُونَ ﴿ ٣١ ﴾ نُزُلًا مِنْ غُفُورٍ رَحِيمٍ ﴿ ٣٢ ﴾ [نصت]

فالذي أعَدَّ هذا النُّزْلَ وهذه الضيافة هو الغفور الرحيم ، والذي
يُعدُّ نُزُلًا لضيافته يُعَدُّ على قَدْر غِنَاهُ وبَسْطَةِ كَرَمِهِ ، فما بالك بنُّزْلٍ
أَعَدَّهُ الله لأحبابه وأوليائه ؟

وذيل الآية بقوله : ﴿ غُفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ (٣٢) [نصت] لأنه ما من مؤمن
إلا وقد عمل سيئة ، أو همُّ بها ، وكان الحق سبحانه يقول : إياك أن
تذكر ما كان منك وأنت في هذا النُّزْلِ الكريم ، فالله غفور لسيفتك ،
رحيم بك ، يقبل توبتك ، ويمحو أثر سيفتك .

والحديث عن النُّزْلِ هنا في الجنة ، فهي محلُّ الإكرام والضيافة ،
فلأن استخدم في النار فهو للتهكم والسخرية من أهلها ، كما
قال تعالى : ﴿ وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ ﴾ (٩٢) فَنُزْلٌ مِنْ حَمِيمٍ
﴿ ٩٣ ﴾ [الواقعة] فقد استخدم النُّزْلَ في غير مقتضاه .

بعد ان جاء الامر الإلهي في قوله تعالى : ﴿وَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفِرْ ..﴾ (٢٩) [الكهف] أراد سبحانه أن يُبين حكم كل من الاختيارين : الإيمان ، والكفر على طريقة اللف والنشر^(١) ، وهو أسلوب معروف في العربية ، وهو أن تذكر عدة أشياء ، ثم تُورد أحكامها حسب ترتيبها الأول ، أو تذكرها مشوشة دون ترتيب .

ومن النوع الأول الذي يأتي فيه اللف والنشر على الترتيب قوله تعالى : ﴿وَمِنْ رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ ..﴾ (٧٢) [القسم] أي : لتسكنوا في الليل ، وتبتغوا من فضل الله في النهار .

فالترتيب إذا كان الحكم الأول للمحكوم عليه الأول ، والحكم الثاني للمحكوم عليه الثاني وهكذا ، ومن ذلك قول الشاعر :

قَلْبِي وَجَفْنِي وَاللِّسَانُ وَخَالِقِي

هذه أربع مخبر عنها ، فما قصتها وبماذا أخبرنا عنها ؟ يقول :

قَلْبِي وَجَفْنِي وَاللِّسَانُ وَخَالِقِي رَاضٍ رَبَّاكَ شَاكِرٌ وَغَفُورٌ

فتكون على الترتيب : قلبي راضٍ ، وجفني باكٍ ، ولساني شاكر ، وخالقي غفور .

ومرة ، يأتي اللف والنشر على التشويش ولون ترتيب ثقة بأن تباهة السامع ستورد كل شيء إلى أصله^(٢) كما في الآية التي نحن

(١) اللف والنشر : هو أن يذكر شيان أو أشياء ، إما تفصيلاً بالنص على كل واحد أو إجمالاً ، بأن يأتي بلفظ يشتمل على متعدد ، ثم يذكر الأشياء على عدد ذلك ، كل واحد يرجع إلى واحد من المتقدم ، ويؤوض إلى مثل السامع رد كل واحد إلى ما يليق به [الإتقان في علوم القرآن ٢/٢٧٩ - ٢٨١] .

(٢) وذلك مثل قوله تعالى : ﴿يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكْفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ فَلَوْلُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ﴾ (٢٥) وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَلَيْ رَحْمَةُ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾ (٢٦) [آل عمران] .

سُورَةُ الْكَافِرَاتِ

٨٨٨٩

بصدها ، فتلاحظ أن الحق سبحانه بعد أن قال : ﴿ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفُرْ .. ﴾ (٢٩) [الكهف] فبدأ باختيلار الإيمان ثم ذكر الكفر ، أما في المحكم على كل منهما فقد ذكر حكم الكفر أولاً : ﴿ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا .. ﴾ (٢٩) [الكهف] ثم ذكر بعده حكم المؤمنين : ﴿ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا ﴾ (٣٠) [الكهف] وليكن في الاعتبار أن المتكلم ربٌ حكيم ، ما من حرف من كلامه إلا وله مغزى ، ووراءه حكمة ، ذلك أنه تعالى لما تكلم عن الإيمان جعله اختياراً خاضعاً لمشيئة العبد ، لكنه تعالى رجح أن يكون الإيمان أولاً وأن يسبق الكفر . أما حينما يتكلم عن حكم كل منهما ، فقد بدأ بحكم الكفر من باب أن « نَرَى الْمَفْسِدَةَ مُقَدِّمٌ عَلَى جُلْبِ الْمُنْفَعَةِ » .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا ﴾ (٣٠)

وهنا نلاحظ أن الحق سبحانه عطف على الإيمان العمل الصالح ؛ لأن الإيمان هو العقيدة التي ينبع عن أصلها السلوك ، فلا تجدوى من الإيمان بلا عمل بمقتضى هذا الإيمان ، ولما تدة الإيمان أن تؤبّق الأمر أو النهى إلى الله الذى أمنت به ؛ لذلك جاء الجمع بين الإيمان والعمل الصالح في مواضع عدة من كتاب الله ، منها قوله تعالى : ﴿ وَالْعَصْرُ (١) إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُفَرٌ (٢) إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ (٣) ﴾ [المصدر]

ذلك لأن المؤمنين إذا ما أثمر فيهم الإيمان العمل الصالح فإنهم سيقعرضون ولا بد لكثير من المتاعب والمشاق التي تحتاج إلى التواصي بالصبر والتواصي بالحق ، ولذا أسوة في هذه المسألة بصحابة رسول الله ﷺ الذين تحملوا عبء الدعوة وصبروا على الأذى في سبيل إيمانهم بالله تعالى .

ثم يقول تعالى : ﴿ إِنَّا لَا نَضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا ۖ ﴾ [الكهف]

نلاحظ أن (مَنْ) هنا عامة للمؤمن وللكافر ؛ لذلك لم يقل سبحانه : إِنَّا لَا نَضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ الْإِيمَانَ ؛ لأن العامل الذي يُحسن العمل قد يكون كافراً ، ومع ذلك لا يبغضه الله تعالى حقّه ، بل يعطيه حظه من الجزاء في الدنيا .

فالكافر إن اجتهد وأحسن في علم أو زراعة أو تجارة لا يُحرم ثمرة عمله واجتهاده ، لكنها تُعجل له في الدنيا وتنتهي المسألة حيث لا حظ له في الآخرة .

ويقول تبارك وتعالى : ﴿ وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ نَبْأً مُّثَوْرًا ۖ ﴾ [الفرقان]

ويقول تعالى : ﴿ مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ ۖ عَجَلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَنْ نُرِيدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ يَصْلَاهَا مَذْمُومًا مَّدْحُورًا ۖ ﴾ [الإسراء]

ويقول تعالى : ﴿ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمَانُ مَاءً حَتَّىٰ إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا وَوَجَدَ اللَّهَ عِندَهُ فَوَفَّاهُ حِسَابَهُ وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ ۖ ﴾ [النور]

(١) العاجلة : الدنيا . والأجلة : الآخرة [لسان العرب - مادة : عجل] .